

۱۹۷۵
۱۹۷۵

۱۹۷۵

مکتبہ اسلامیہ
۱۹۷۵

۱۹۷۵

۱۹۷۵

۱۹۷۵

۱۹۷۵

۱۹۷۵

۱۹۷۵

مفوق مطبوعہ معارف اعظم گڑھ، دہلی ۱۹۴۱ء

قرآنی تصورِ ملک

۱۱

محمد حمید اللہ استاد قانون

بھارتیہ
جامعہ اسلامیہ

بہار
مطبوعہ معارف اعظم گڑھ
دہلی

۱۹۴۱ء

قرآنی تصور مملکت

۱۰

ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پی ایچ ڈی استاذ جامعہ عثمانیہ

"لانی مضمون نگار جامعہ عثمانیہ میں قانون بین الممالک کے استاذ ہیں، اور دنیا کی مختلف قوموں کے تصور مملکت اور دستور حکومت پر ان کی نگاہ ہے، اس مضمون میں اسی نقطہ نظر سے اسلامی تصور مملکت کو انھوں نے پیش کیا ہے، موجودہ زمانہ میں اسلامی تعلیمات اور اس کے نظام کو جدید طرز میں اس طرح پیش کرنا جو دوسری قوموں اور جدید طبقہ کے لئے بھی قابلِ توجہ ہو، ایک مفید خدمت ہے، یہ مضمون چونکہ اسی نقطہ نظر سے اور ایک خاص طبقہ کو پیش نظر لکھا گیا ہے، اس لئے زبان اور طریقہ بیان میں اس کے ذوق کا محاذ رکھا گیا تھا، جس کی کچھ جھلک اس اردو مضمون میں بھی موجود ہے۔"

جزیرہ نماے عرب اسلام سے پہلے کبھی ایک اقتدار کے تحت متحد نہیں ہو سکا تھا، اور ایک انوکھا اور عجیب و غریب اقد تھا کہ پورے ملک نے حضرت محمد صلیم کو متحدہ طور سے اپنا مددگار اور سیاسی سرور تسلیم کر لیا، جس ملک میں نزاع کا دور دورہ ہو، وہاں دس ہی

امام بخاری اور ترمذی نے ایک حدیث روایت کی ہے، کہ جب کبھی کسی معاملہ میں براہِ راست آسمانی وحی نہیں آتی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام عربی روایات کے اہل کتاب کے طریقوں کی پیروی فرمایا کرتے تھے،

یہ چیز سیاسی معاملات کی حد تک بھی اسی طرح صادق آسکتی ہے، جس حد تک معاشی و معاشرتی معاملات میں،

معاشرۂ انسانی کی تاریخ پر نظر ڈالیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ مملکت کا قیام بڑے عرصہ بعد ہو سکا، قرآن مجید میں واقعات کی جو ترتیب ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے، کہ سب سے پہلے حضرت آدم پیدا ہوئے، جن کو خدا نے زمین پر نائب یا خلیفہ مقرر کیا، وہ نسل انسانی کے باپ تھے، اور بزرگِ خاندان ہونے میں ان کا کوئی حریف نہیں ہو سکتا تھا، ان کی وفات کے بعد کئی نسلوں تک انکی اولاد میں مختلف قسم کے اختلافات اور برائیاں کم یا زیادہ مقدار میں ساری رہیں، اسی لئے قرآن مجید کے مطابق پیغمبر بھیجے گئے، جو خدا اور عام انسانوں کے مابین واسطے کا کام دیتے تھے، اور انسانوں کو یہ بتاتے تھے، کہ ان کے خالق کی مشیت اور اس کا حکم کیا ہے، اور نیکی کی ترغیب دیتے اور برائی سے روکتے تھے، ان پیغمبروں نے خلوص کے ساتھ جو بے غرضانہ نصیحتیں کیں، اور ان کی باتوں کو کچھ لوگوں نے مانا بھی تو اس جماعت کی حیثیت کسی مملکت کی قراءِ دینی شکل ہے، بظاہر قدیم ترین نماز میں انبیاءِ علیہم السلام کی آمد کے باوجود سیاسی نظام اور اقتدار کی ضرورت نہیں پائی جاتی تھی، قرآن مجید میں بھی بارہا ذکر ہے، کہ ایک قوم کی جگہ دوسری قوم کو سرفرازی عطا ہوئی، مگر ایک مملکت کو دوسری مملکت کی جگہ قائم کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، قرآن مجید میں ان دنی و دھرتوں کے غیر سیاسی وجود کے باوجود ان لوگوں کی معاشی اور سماجی سرگرمیوں کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہو، لیکن ان چیزوں کا ذکر صرف اس طور سے ہوا ہے، کہ لوگ ان کو خدا کی نعمت سمجھ کر

یاد رکھیں، اور خدا کی اطاعت کا فرضیہ بجالائیں،

بادشاہی کے ذکر کو آفاذِ قرآن مجید میں حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ سے ملنے لگتے ہیں، جب کہ ایک شخص اپنے ملک کے تمام لوگوں کی جان و مال پر اپنا اقتدار چلاتا ہوا نظر آتا ہے (دیکھیے قرآن مجید ۲۵۸؎ مردود کا قصہ) حضرت یوسفؑ علیہ السلام کے زمانہ سے ادارہٴ مملکت میں زیادہ استحکام مرقی نظر آتی ہے، چنانچہ ان کے زمانہ کے حالات میں (دیکھیے قرآن مجید ۳۳؎) بادشاہوں اور وزیروں کے سرکاری قید خانوں کا بھی ذکر ملتا ہے، (سورہ یوسف)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات قرآن مجید میں ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اسرائیل کے ان مقدس رہنما کی تنا اور کوشش یہ تھی، کہ ارضِ موعود میں ایک مملکت قائم کریں، مگر قوم نے نااہلی کے مظاہرے (عدمِ اطاعتِ احکامِ الہی) سے مایوسی کا سامان کر دیا، آخر ان کی قوم کو پچاس سال تک انتظار کرنے کی ضرورت پیش آئی، کہ ایک بالکل نئی نسل پیدا ہو، جس کی بچپن ہی سے ان کی نگرانی میں تعلیم و تربیت ہو، اور پھر اس نئی نسل کی مدد سے وہ ارضِ موعود کو فتح کریں، مگر اسی اثنا میں حضرت موسیٰؑ نے وفات پائی، اور ان کی پہلی سالہ تربیتی اسکیم ان کے بعض فیاض فانیوں نے مکمل کی، حضرت موسیٰؑ کے زمانہ میں جو فرعون مصر تھا، وہ قرآنی تذکرے کے مطابق ایک خاصا باقاعدہ حکمران تھا، جس کا ایک وزیر تھا، اور جس کے مشورے کے لئے معمرین اور اہل الرائے

لوگوں کی ایک مجلس بھی پائی جاتی تھی، اس مجلس کے اجلاسوں کی جو روئداد قرآن مجید میں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے، کہ وہ بے سوچے سمجھے اور عاجلانہ فیصلے نہیں کیا کرتی تھی، بلکہ اس کو مشورے مناسب اور قابلِ عمل ہی ہوتے تھے، مثال کے طور پر حضرت موسیٰؑ و ہارونؑ سے ان کی جدت طرازیوں کے باعث کیا جتنا ذکر کرنا چاہئے؟ جب فرعون نے یہ سوال پیش کیا، تو مجلسِ مشورہ نے نرمی اور اعتدال کا مشورہ دیا تھا، اس زمانہ میں عوام الناس تک ایک حد تک سیاسی

رکھتے نظر آتے ہیں، چنانچہ (قرآن مجید ۱۱) جب ایک شخص نے حضرت موسیٰ کو ان کی سخت گیری کے باعث ملامت کرنی چاہی تو اس نے یہ الفاظ کہے تھے، کہ

”اِنْ تَرِيدُ اَلَا اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِی الْاَرْضِ اَمْ تَوْتُوْزِیْنِیْنَ اِیْکَ جَبَّارِیْنَا

چاہتا ہے، اور صلاح و فلاح کا کام کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتا۔“

حضرت موسیٰ کے زمانہ میں مجلس دو گنا نہ یا مرکب بادشاہت کا بھی پتہ چلتا ہے،

حالات یعنی بادشاہ ساؤل کا قتلہ قرآن مجید میں ایک خصوصی دیکھی کا حامل ہے، بنی اسرائیل کو ان کے دشمن نے شکست دیکر ان کے گھروں سے جلا وطن کر دیا تھا، انتقام کی خواہش نے انھیں اس بات پر آمادہ کیا، کہ اپنی پیغمبر سے یہ خواہش کریں کہ ان پر ایک بادشاہ نامزد کیا جائے جو ان کو ساتھ لیکر دشمنوں سے لڑ سکے :

”اَذْ قَالُوا لِبَنِیْ لَھَوٰی اَعِثْ لَنَا مَلِکًا نَّقَاتِلْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ اَمْ یَادُکَ رَبِّیْ

بعد بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا کہ ہم پر ایک بادشاہ کو مامور کرنا کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ سکیں، اُس (نبی) نے کہا اگر تم لڑنا فرض ہونے کے بعد لڑنے سے انکار کرو تو؟ انھوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، جب کہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بچوں سے نکال باہر کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود جب لڑنا ان پر فرض کیا گیا تو انھوں نے روگردانی کی، بجز چند لوگوں کے، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے ان کے پیغمبر نے ان سے کہا: دیکھو اللہ نے تم پر حالات کو بادشاہ مقرر کیا ہے، انھوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ وہ ہمارا بادشاہ بنے؟ ہم اس سے زیادہ بادشاہ

۱۱ قرآن مجید ۱۱ چنانچہ خود حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کے متعلق خدا سے دعا کی تھی کہ ”وَاشْرَکْہُ ذِیْ اُخْرٰی“ (اس کو میری کام میں شریک بنا)

یاد رکھیں، اور خدا کی اطاعت کا فرض فیہ بجا لائیں،

بادشاہی کے ذکر کا آغاز قرآن مجید میں حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ سے ملنے لگتا ہے، جو جب کہ ایک شخص اپنے ملک کے تمام لوگوں کی جان و مال پر اپنا اقتدار چلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید ۲۱؎ (مرد کا قتل) حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ سے ادارہ مملکت میں زیادہ استحکام و ترقی نظر آتی ہے، چنانچہ ان کے زمانہ کے حالات میں (دیکھیے قرآن مجید ۲۶؎) بادشاہ یون اور وزیر یون اور سرکاری قید خانوں کا بھی ذکر ملتا ہے، (سورہ یوسف)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات قرآن مجید میں ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ان مقدس رہنما کی تناور کوشش یہ تھی، کہ ارض موعود میں ایک مملکت قائم کریں، مگر قوم نے نااہلی کے مظاہرے (عدم اطاعت احکام الہی) سے مایوسی کا سامان کر دیا، آخر ان کی قوم کو چالیس سال تک انتظار کرنے کی ضرورت پیش آئی، کہ ایک بالکل نئی نسل پیدا ہو، جس کی بچپن ہی سے ان کی نگرانی میں تعلیم و تربیت ہو، اور پھر اس نئی نسل کی مدد سے وہ ارض موعود کو فتح کریں، مگر

باقاعدہ حکمران تھا، جس کا ایک وزیر تھا، اور جس کے مشورے کے لئے معرین اور اہل الرائے لوگوں کی ایک مجلس بھی پائی جاتی تھی، اس مجلس کے اجلاسوں کی جو روئے داد قرآن مجید میں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے، کہ وہ بے سوچے سمجھے اور عاجلانہ فیصلے نہیں کیا کرتی تھی، بلکہ اس کی مشورے مناسب اور قابل عمل ہی ہوتے تھے، مثال کے طور پر حضرت موسیٰؑ و ہارونؑ سے ان کی قدرت طرازیوں کے باعث کیا بتاؤ کرنا چاہئے؟ جب فرعون نے یہ سوال پیش کیا، تو مجلس شوریٰ نے نرمی اور اعتدال کا مشورہ دیا تھا، اس زمانہ میں عوام انسان تک ایک حد تک سیاسی

رکھتے نظر آتے ہیں، چنانچہ (قرآن مجید ۱۲) جب ایک شخص نے حضرت موسیٰ کو ان کی سخت گیری کے باعث ملامت کرنی چاہی تو اس نے یہ الفاظ کہے تھے، کہ

”ان تریدا الا ان تکون جباراً فی الارض انما تو تو زین میں ایک جبار بنانا

چاہتا ہے، اور صلاح و فلاح کا کام کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتا۔“

حضرت موسیٰ کے زمانہ میں مجلس دو گانہ یا مرکب بادشاہت کا بھی پتہ چلتا ہے!

حالات یعنی بادشاہ ساؤل کا قصہ قرآن مجید میں ایک خصوصی دلچسپی کا حامل ہے، نبی اسرائیل کو ان کے دشمن نے شکست دیکر ان کے گھروں سے جلا وطن کر دیا تھا، انتقام کی خواہش نے انھیں اس بات پر آمادہ کیا، کہ اپنی پیغمبر سے یہ خواہش کریں کہ ان پر ایک بادشاہ نامزد کیا جائے جو ان کے ساتھ لیکر دشمنوں سے لڑ سکے :

”اذ قالوا للنبی لھما نعبت لنا ملکاً تعال فی سبیل اللہ انما یاد کرو جب موسیٰ کے

بعد نبی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا کہ ہم پر ایک بادشاہ کو مامور کرتا کہ ہم اللہ کی راہ

میں لڑ سکیں، اُس (نبی) نے کہا اگر تم لڑنا فرض ہونے کے بعد لڑنے سے انکار کرو تو

انھوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، جب کہ ہمیں ہمارے گھروں

اور ہمارے بچوں سے نکال باہر کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود جب لڑنا ان پر فرض

کیا گیا تو انھوں نے دو گروانی کی، بجز چند لوگوں کے، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے!

ان کے پیغمبر نے ان سے کہا: دیکھو اللہ نے تم پر حالات کو بادشاہ مقرر کیا ہے، انھوں

نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ وہ ہمارا بادشاہ بنے؟ ہم اس سے زیادہ بادشاہ

سے قرآن مجید ۲۶ چنانچہ خود حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کے متعلق خدا سے دعا کی تھی کہ واشرکعہ
ذی اہرجی (اس کو میری کام میں شریک بنا)

کے سنی ہیں کیونکہ وہ مالدار نہیں ہو، اس (نبی) نے کہا اللہ نے اسی کو تم پر فزیت دیا
اور علم اور محرمین اس کو دافرحقہ دیا ہے، اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے، دیتا ہے
اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور ہر چیز کو جانتا ہے۔

(قرآن مجید ۶۴ تا ۷۴)

علاوہ اور اہمیتوں کے اس اقتباس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مال و دولت یا حسب و نسب نہیں
بلکہ علم و جسم یعنی سیاست دانی اور بہادری بادشاہت کی اولین ضرورتیں ہیں، اس اقتباس سے یہ اہم
چیز بھی معلوم ہوتی ہے، کہ اس زمانہ میں یہودیوں نے مذہب اور سیاست کو الگ چیزیں ہوتا تسلیم
کر لیا تھا، اور نبی کے علاوہ بادشاہ کی ضرورت بھی گئی تھی، بادشاہ فرائض نبوت بجا نہیں لاسکتا تھا،
اور نبی فرائض بادشاہت، البتہ یہ چیز قابل ذکر ہے، کہ طاقت یعنی بادشاہ ساؤل کے فوری جانشین
حضرت داؤد اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمانؑ دونوں بادشاہت اور نبوت ہر دو چیزوں
کے حامل بنے، ان کا کچھ ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے:-

حضرت داؤد کا قرآنی تذکرہ سجدہ اہم ہے کیونکہ اس میں فرائض بادشاہت کا دین میں
مدل گسری سب اہم ہے (ذکر کیا گیا، ج: ۱)۔

(۲) وَقُلْ ذَاوُدْ جَاوَلْتُ اٰمًا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَلِيُّ وَالْحِكْمَةُ اُوُوْرُ وَاُوُوْنِي جَاوَلْتُ

قتل کیا، پھر خدا نے اس کو بادشاہت اور حکمت عطا کی (قرآن مجید ۲۵)

(ب) وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَاَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ، ہم نے اس کی حکومت

کو مضبوط بنا دیا، اور اس کو حکمت اور فیصلہ کرنے والی زبان عطا کی (ایضاً ج: ۳)

(ج) يٰدَاوُدُ وَاَنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ اِنَّكَ رَءُوْدُ

۱۰ معادرت: قرآنی اصطلاح میں علم کا مفہوم معرفت حق ہے،

بیشک ہم نے جھکو زمین پر ایک نائب مقرر کیا ہے، اس لئے لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلے کیا کرو اور خواہشات کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تجھے خدا کی راہ سے بھٹکا دینا لگا، جو کوئی خدا کی راہ سے بھٹکے، تو اس کا انجام بُرا ہوتا ہے، کیونکہ وہ قیامت کے حساب و کتاب کو بھول جاتا ہے!! (قرآن مجید ۳۶)

حضرت سلیمانؑ کے سلسلے میں یہ بیان کیا گیا ہے، کہ "اور سلیمان کو داؤد کا وارث بنا" اگرچہ چڑیا اپنے باپ کا جانشین ہوا تھا، لیکن اس قرآنی تذکرے کا منشا یہ بالکل نہیں ہے، کہ بیٹا بطور حق کے بادشاہ بنا ہو، بلکہ یہ محض خدا کی عنایت تھی، کہ باپ کی جگہ بیٹے کو بھی حکومت ملی، اور اقتدار کا اصلی سرچشمہ خدا ہی کی مشیت ہو،

حکمرانی کے کل پرزوں کی حرکت کا سب سے وچپ منظر قرآن مجید میں ملکہ سبا کے تذکرہ

میں ملتا ہے چنانچہ:-

"قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُؤُ افْتُونِي فِي أَعْرَىٰ مَا كُنْتَ قَاعَهُ أَعْرَاجِي تَشْهَدُونَ"

"اُس (ملکہ) نے کہا اے سردارو! مجھے میرے اس معاملہ میں مشورہ دو میں تمہاری موجودگی کے بغیر کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی، انھوں نے کہا ہم بڑے طاقتور اور بہادر لوگ ہیں، حکم دینا تیرا کام ہے، اس لئے تو سوچ کر فیصلہ کر، اُس (ملکہ) نے کہا جب کبھی بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں، تو اُسے تباہ کر دیتے ہیں، اور وہاں کے معززین کو ذلیل بنا دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہی کریں گے، البتہ میں اُن (حضرت سلیمانؑ کے ملک والوں) کو ایک تحفہ بھیجوں گی، اور دیکھو گی کہ سفیر کیا واپس لاتے ہیں، چنانچہ سفیر سلیمانؑ کے پاس پہنچے، تو انھوں نے فرمایا کیا تم مجھے مال کے ذریعہ سچ کچھ مدد دینی

چاہتے ہو، جبکہ وہ چیز جو خدا نے مجھے دے رکھی ہے، وہ اس سے کمین بہتر ہے، جو اس نے تمہیں دی ہے، ہر تمہیں تو اپنے تحفے ہی پر ناز ہے، ان کے پاس واپس جاؤ ہم بیشک ان کے پاس ایسی فوجیں لیکر آئیں گے، جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم ان کو وہاں سے ذیل کر کے نکال دیں گے، اور وہ پست ہو جائیں گے۔"

(قرآن مجید ۳۲ تا ۳۴)

ہر زمانہ میں اس امر کی ضرورت تسلیم کی جاتی رہی ہے، کہ ملت کی رہنمائی کے لئے ایک توان کا مجموعہ بھی موجود ہو، قرآن مجید میں اکثر اس کا ذکر آیا ہے، کہ پیغمبروں کو کتابین یا صحیفے دیے گئے کتاب کے لفظی معنی حکم دینے کے بھی آتے ہیں، اور صحیفہ سے مراد دستور العمل ہوتا ہے، حضرت موسیٰ کے سلسلہ میں خاص طور سے اس کا ذکر ہوا ہے، کہ جو نبی وہ فرعون کی سرزمین سے نکل کر باہر گئے تو خدا نے حضرت موسیٰ کو احکام لکھی ہوئی تختیان (الواح) عطا کیں، جن کی تعمیل بنی اسرائیل پر فرض قرار دی گئی،

عالم بادشاہوں کے ظالمانہ اور نامناسب افعال کی قرآن مجید میں بارہا برائی کی گئی ہے (دیکھئے قرآن مجید ۱۱۸، ۱۱۹ وغیرہ) ایک چیز جو قرآنی تذکروں میں خاص طور سے قابل ذکر معلوم ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ مملکت سے زیادہ حکمران مملکت کو نمایاں کیا گیا ہے، بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ مملکت کا ذکر فسخ فرما دیا ہے، اور سیاسی وحدت میں بادشاہ کا ذکر ہی سب سے نمایاں ہے، کیونکہ قدیم زمانوں میں یہی صورت حال تھی،

اسلامی مملکت | اب تک ہم نے اپنی تحقیقات کو زمانہ قدیم کی مملکت تک محدود رکھا تھا، اس کے معنی یہ نہیں، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی مملکت قائم کی تھی، اس کے لئے کوئی خصوصی احکام قرآن میں نہیں دیئے گئے، ہمارے تذکرہ کا منشا یہ تھا کہ چونکہ انبیاء و سلف کی سنت بھی مسلمانوں کے لئے

واجب التعمیل قرار دی گئی ہے، اس لئے ان کے زمانہ کے احکام کا تذکرہ نہ صرف اسلامی مملکتی تصور کے لئے ایک پس منظر کا کام دیتا ہے، بلکہ واقعہ وہ اسلامی قانون سیاسی و انتظامی کا جز بن جاتے ہیں، وہ احکام جو قرآن مجید میں بنی کریم صلعم کو خاص طور پر دیئے گئے ہیں، ان کا موضوع و انداز ذکر کیا جاتا ہے،

سب سے پہلی چیز یہ کچھ اقتدار اعلیٰ کے ربانی ماخذ کو کہیں بھی نظر انداز نہیں کیا گیا ہے، اور دنیا کے حساب و کتاب پر بار بار رد فرمایا گیا ہے تاکہ بادشاہین کی دنیاوی ذمہ داری کے نہ ہونے کے باعث استبداد نہ پیدا ہو جائے، اگرچہ قرآن مجید میں علاقے یا زمین کا ذکر بعض وقت حکمرانی کے ساتھ آیا ہے، لیکن وہ بڑی حد تک ضمنی ہے، بنیادی نہیں مثلاً:

(۱) قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تَوْتٰی الْمُلْكِ مِنْ تَشَاوُ وَتَنْزَعُ الْمُلْكِ مِنْ تَشَاوُ

کہہ اے خدا ملک کے مالک! تو ہی جس کو چاہتا ہے، ملک دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ملک واپس لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تو ہی ذلیل کرتا ہے، بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے،
(قرآن مجید ۲۶)

(ب) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ وَدَنَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ اَوْ هِيَ هِيَ
جس نے تم کو زمین میں نائب مقرر کیا، اور تم میں سے چند کو دوسروں پر رتبے میں فوقیت دی تاکہ تمہیں اس چیز کے ذریعہ سے آزمائے، جو اس نے تمہیں دی ہے،
(ایضاً ۱۶۶)

(ج) وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيهَا مَعٰشٍ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ الْاٰتِ
ہم نے تم کو زمین میں اقتدار عطا کیا اور تمہاری لئے وہاں روزی میا کی (ایضاً ۱۶۷)

جامعہ رد مائے کفر و فیسر تائین کو یہ تسلیم کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں معلوم ہوتی کہ اسلامی حکمران کی تخت نشینی کے وقت جو بیعت لی جاتی ہے، وہ ایک طرح سے معاہدہ معاشرتی کہلاتا ہے، چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ

”کسی شخص کو خلافت کا رقبہ عطا کرنا فقہاء کے نزدیک ایک معاہدہ ہوتا ہے، جس کا ایک فرقہ وہ شخص ہوتا ہے، جو اس عہدے کو قبول کرے، اور دوسرا فرقہ جماعت اسلامی ہوتی ہے، یہ معاہدہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، جب تک کہ بیعت یعنی اٹھارہ ذیاداری امت کے اصحاب صل و عقد کی طرف سے نہ عمل میں آجائے۔“

لفظ بیعت کے معنی خود ایک معاہدہ کے ہوتے ہیں، اور اصطلاحاً اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وفاداری اور اطاعت کی ایک طرف سے پیشکش کی جائے اور دوسرے فرقہ کی طرف سے اُسے قبول کیا جائے، (دیکھئے قرآن مجید ص ۱۱، ۱۲) دوسرے الفاظ میں حکمران کا اقتدار چاہے مشیت عامہ سے پیدا نہ ہوتا ہو لیکن اسی پر مبنی ہوتا اور اسی کا محتاج ضرور رہتا ہے،

اگرچہ رسول کریم صلعم کے متعلق مسلمانوں میں یہ چیز جزو عقیدہ ہے، کہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، اگرچہ خلفاء پیغمبروں کے سیاسی جانشین سمجھے گئے لیکن معصومیت کا یہ اعزاز ان کے لئے کبھی تسلیم کیا گیا ہی وجہ ہے کہ بعض دیگر قوموں میں بادشاہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ کا جو سیاسی نظریہ یا کلیہ پایا جاتا ہے، وہ مسلمانوں میں کبھی جگہ نہ پاسکا، اس کے برخلاف مسلمانوں کو اسی پر ناز ہے، کہ نہ صرف عام حکمران بلکہ خود پیغمبر صلعم بھی حقوق العباد کے معاملے میں انہی عام قوانین کے پابند ہیں جن کے عام مسلمان، اور یہ کہ رسول اللہ صلعم نے کبھی کبھی خود اپنی ذات کے خلاف مقدمات سنے، اور منصفانہ

۱۱ فرانسیسی رسالہ موسومہ خلافت کی عام ذمیت، اور سلاطین عثمانیہ کے دعوائے خلافت پر تنقید مطبوعہ رد مائے کفر

فیصلہ کیا، پیغمبروں کی معصومیت کا منشا، اسلامی علم کلام میں صرف یہ لیا جاتا ہے کہ وحی کی تبلیغ اور خدا کے احکام پہنچانے میں ان سے کوئی غلطی یا سوسرزدہ نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ دیگر معاملات میں پیغمبر کی حیثیت بھی ایک انسان ہی کی ہوتی ہے، اور احادیث میں متعدد مرتبہ بیان ہوا ہے کہ رسول کریم صلعم نے فرمایا کہ ”دنیاوی معاملات میں میں بھی تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، سیاسی حیثیت سے رسول کریم صلعم جماعت اسلامی کے ایک فرد تھے، اور ان قوانین کے جن کو آپ نافذ کرتے تھے، خود بھی پوری طرح پابند تھے،

غرض جملہ مخلوقات کی طرح کرۂ ارض اور انسانی سبقت کا بھی اصل مالک اور بادشاہ خدا ہی کی ذات ہے، اور وہی صلاحیتوں کو دیکھ کر کسی انسان کو اپنی نیابت سے سرفراز کرتا ہے، اور بھر دیکھتا ہے کہ وہ عمل کیسا کرتا ہے، لَاتِ الْاَرْضُ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اِنِّى جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيفَةً، يَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اِنِ الْاَرْضُ لِلّٰهِ يَوْمَ تُرْثُهَا مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍ وَغَيْرِهِ خدا کا خلیفہ ہر تو نبی ہوتا ہے جس کا براہ راست وحی سے تقرر ہوتا ہے، اور وحی ہی سے اسکی رہنمائی ہوتی ہو، اس کے باوجود بھی سرور کائنات صلعم اپنی اطاعت اور پیروی کی بیعت لیتے رہے، بنی کے دنیا کو پردہ فرمانے پر احکام شریعت سے ناواقفوں کو واقف کرانے کی حد تک حدیث شریف میں ہے کہ الْعُلَمَاءُ وَدُودُ الْاَنْبِيَاءِ لِيَكُنْ سُلْطٰنُ رَافِىٍّ اَوْ رِيسَاةُ دِنِ كَلِّ لَمْ يَدْرِ دَمِى، ابْنِ خَلْدُوْنَ وغیرہ کے افغان مین اصحاب حل وعقد کسی کا انتخاب کرتے ہیں، اور یہ انتخاب بمصادق حدیث شریف بِدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ مُنْشَارَ رَافِىٍّ کا اظہار اور باعث خیر و برکت ہوتا ہے، اور یہی اصحاب حل وعقد، انتخاب اور بیعت کے بعد بھی حکمران کی حکمرانی میں مزاح کا کام دیتے ہیں، اور ضرورت ہو

۱۔ سیرۃ ابن ہشام ص ۴۴۴، کامل ابن الاثیر ج ۲ ص ۴۱۱ نیز سیرۃ شامی میں آٹھ دس ایسے دلائل درج ہیں ۲۔ معارف ۳۔ سندایہ حدیث ثابت نہیں،

تو اسے مزدول بھی کر سکتے ہیں، حکمران کے حقِ اجتہاد کے حدود، مصالحِ ملکی اور نظم و نسق میں شہزی کا تو
اصحابِ حل و عقد کی دستوری حیثیت، وغیرہ تفصیل سے بحث یہاں ممکن نہ ہوگی، البتہ اس سوال کا جواب
شاید ضروری ہے، کہ اصل دنیاوی اقتدار کے استعمال کا حق کس کو حاصل ہوتا ہے، اس کا جواب
امامِ غظمؑ کے الفاظ میں :-

ان نواحی دارالاسلام تحت
یہ ائماہ المسلمین وید کا ید
اسلامی سرزمین کے جملہ حقے اسلامی
بادشاہ کے اقتدار میں ہوتے ہیں،
جماعتہ المسلمین،
اس کا اقتدار مسلمانوں کی جماعت ہی
(مبسوط سرخسی ج ۱۰ ص ۹۳) کا اقتدار ہوتا ہے،

امام ابو حنیفہؒ کے دونوں شاگردوں امام ابو یوسف اور امام محمد شیبانی نے مزید وضاحت
کہا ہے، کہ کسی ملک کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کا امتیاز یہ ہے کہ وہاں غلبہ اور محافظہ قوت کس
قوم کو حاصل ہے، تعداد سے بحث نہیں لھما الدار انما تنسب الی اھلھا الثبوت یدھو لقا
علیھا و قیاد و اھتھم الحافظۃ فیھا محیط رضی الدین سرخسی مخطوطہ استانبول
ورق نمبر ۶۰ ب، اور حنفی علماء متفق ہیں، کہ اسلامی مملکت کا انتظام امام پوری اتمت مسلمہ کے نائب
کے طور پر کرتا ہے، چنانچہ شارح شیبانیؒ کے الفاظ میں الاحماہ بمنزلۃ جماعتہ من المسلمین
فی استیفاء هذا الحق (مبسوط سرخسی ج ۹ ص ۳۰۳) یعنی اس حق کے نفاذ میں امام کی حیثیت
کے قائم مقام کی ہوتی ہو،

بہر حال یہ اسلامی تصورِ اقتدار اعلیٰ ہے، کہ مقتدر اعلیٰ خداوندِ خلاق کی ذاتِ کبریائی ہے،
حکمرانی شریعت کو حاصل ہوتی ہے، اور خلیفۃ اللہ فی الارض یا شریعت کے نفاذ کے افسر کا انتخاب
لہ بدائع الصنائع لکھنؤ ج ۲ ص ۱۰۱۔

بھی خدا ہی کو تھا ہے، اور اس بارے میں خدا کی شیت کا اظہار ۛیڈ اللہ علی البساعۃ“ اور
 ۛیجتمع امتی علی الصلاۃ“ وغیرہ احادیث شریفہ کے بمصداق اور عبد خلافت راشدہ کے
 نظام کے مطابق اصحاب حل وعقد کی بیعت کے ذریعہ سے ہوتا ہے،

دین و دنیا کا ملاپ | قدیم زمانوں میں جب انسانی تمدن نے زیادہ ترقی نہ کی تھی، اور تقسیم کاری
 اتنی زیادہ ضرورت پیش نہ آئی تھی، کسی ملک میں مرکزی حکومت کے اختیارات یا تو عدل گسری
 کے متعلق ہوتے تھے، (جس میں دشمن سے جنگ بھی شامل ہے، اور فقہ کی کتابوں میں باب الجناۛ
 کا ذکر ۛہ یعنی سزاؤں کے سلسلہ ہی میں ملتا ہے) یا قومی مہبود کی پیش و عبادت کے متعلق
 دیگر سلطنتی نظم و نسق کے مسائل اٹھتے ہی نہ تھے، بلکہ وہ عوام کے انفرادی معاملات سمجھے جاتے
 تھے، اور عبادت ہی نہیں عدل گسری اور جنگ بھی مذہبی مراسم کی تابع تھی، تمدن کی ترقی کے
 ساتھ ساتھ کشوری اور مذہبی فرائض میں دوری پیدا ہوتی جاتی تھی، چنانچہ رومیوں نے ۛس (دوسرے)
 یا دنیاوی قانون، کو ہمہ گیر فاس (دوسرے) یا مذہبی قانون سے ایک الگ چیز کے طور پر ایجاد کیا
 یہودیوں نے قالوا لنبی ۛھم ابعث لنا مدۛکا نقاتل فی سبیل اللہ (قرآن ۛۛۛ) اپنے نبی
 سے کہا کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر جس کے ساتھ ہم خدا کی راہ میں جنگ کر سکیں،
 اور نبوت بادشاہت یا مذہب سیاست کو جد اکو دیا، حضرت عیسیٰ کی طرف بھی قول
 انیل میں منسوب ملتا ہے، کہ قیصر کی چیزیں قیصر کو دیدو، اور کلیسا کی کلیسا کو ۛہ بھیتوں اور بندوں
 کے ہاں بھی ترک دنیا ہی انسانیت کا کمال قرار پایا،

غرض قدیم اہل مذہب نے دنیا سے ناپائیدار کو دل لگانے کے قابل چیز نہ سمجھا، لیکن اس میں
 دو بنیادی مسائل نظر انداز ہو کر خامی پیدا ہو گئی، ایک تو گنتی کے چند فرشتہ صفت انسانوں کے
 سرباقی جو لاکھوں کروڑوں عامۃ الناس تھے، ان کے معاملات ماویت پندانہ ہو گئے، اور دوسرے

سیاست کی اخلاقی بنیاد نہ رہی، اللہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ سابقہ تمام مذاہب الکائون یا دہائون میں ختم ہوجانے والے فرشتہ صفت انسانوں کے لئے ہوتے تھے، اور اسلام ناکر سکتا ہے، کہ وہ امتیون اور اوسط درجہ کے انسانوں کے لئے ایک قابل عمل دستور لایا، یہ ظاہر ہے، کہ دنیا میں ایسوں ہی کی بہت بڑی اکثریت ہوتی ہے، انسان نما فرشتے اور انسان نما شیطان دونوں کی تعداد ہمیشہ بہت محدود ہی ہوتی ہے،

مذہب اور سیاست دو بالکل الگ چیزیں ہیں، مذہب خدا اور بندے کے تعلقات کا نام ہے اور سیاست بندے اور بندے کے معاملات کا، ان دونوں کو ایک کئے والا گویا ہاتھ اور پاؤں کو ایک کہتا ہے لیکن جس طرح ایک زندہ اور تندرست انسان میں ہاتھ اور پاؤں دونوں ہی ایک مشترکہ اور مرکزی قوت مثلاً عقل یا ارادے کے تابع ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح دین اسلام نے مذہب اور سیاست کو ایک مشترکہ دستور اعلیٰ کے تابع کر دیا، جو قرآن یا ربانی کلام تھا، اور دونوں ہی کی بنیاد کے لئے احکام کا ماخذ ایک ہی قرار دیکر سیاست میں اخلاقی اساس اور اخلاق میں حقیقت پسندی باقی رکھی، کوئی شخص ہاتھوں کے بل تھوڑی دور ضرور چل سکتا ہے، اور پاؤں سے بڑا بھلا کچھ بھی ضرور سکتا ہے، اسی طرح عبادت کو سیاست اور سیاست کو عبادت بنا کر انسان چند روز گزار سکتا ہو لیکن یہ غیر فطری عمل نہ تو سہولت بخش ہوگا اور نہ مفید،

یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایک بزرگ سیرت نگار نبوت کے الفاظ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دین اور دنیا دونوں کی برکتیں لیکر آئے، آپ نے صرف آسمانی بادشاہت کی خوشخبری نہیں سنائی، بلکہ آسمانی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بھی بشارت دی، تاکہ دنیا میں خدا کی بندگی بے خوف و خطر کی جائے، اور خدا کی بادشاہی دنیا میں قائم ہو۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَتَّخِذَنَّ لَهُنَّ دَارًا فِي الْأَرْضِ

تھانے ان سے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کئے، یہ وعدہ کیا، کہ وہ ان کو زمین میں حاکم بنائیگا، (جیسا کہ ان کو حاکم بنایا تھا، جو ان سے پہلے تھے) اور ان کے لئے ان کے اوس دین کو جو اُس نے اُن کے واسطے پسند کیا ہے، جہاد یگا۔ (قرآن ۲۴)

قرآن نے ملکی اور سب اچھی دعا انسانوں کے لئے یہ بتائی ہو :-

رَبَّنَا ابْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھلائی دے، اور آخرت میں بھلائی دے، اور ہم کو آگ کے عذاب سے (دوزخ) بچا، (قرآن ۲۱)

اور ایک جگہ فرمایا، :-

”لَّذِينَ احْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلِآلِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ اور جنہوں نے نیک کام کئے ان کے لئے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر سب اچھا ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر کیا اچھا ہے ! (قرآن ۳۱)

... جن لوگوں نے خدا کی راہ میں اپنی جانوں کی بازی لگائی ان کو بشارت ہے :-

فَاتَّبِعُوا اللَّهَ ثَوَابَ اللَّهِ نِيَا وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَجْتِبِ الْمُحْسِنِينَ تو اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب اور آخرت کا بھلا ثواب عنایت کیا، اور اللہ نیک کرنے والوں کو چاہتا ہے، (قرآن ۳۱)

دنیا کا ثواب فتح و نصرت، ماموری و عزت، مال و دولت اور حکومت و سلطنت ہے۔ جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا، اور خوشی خوشی ہر طرح کی تکلیف چھیلی، ان کو دو دنوں جہان کی نعمتیں بخشیں

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَمُنَّ بِهِمْ وَنُؤَيِّدُ بَنِي إِسْرَءِيلَ

جانے کے بعد گھر چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانا دین گے، اور بیشک آخرت کا اجر سب بڑا ہے، (قرآن ائم)

.... (اور اولیاء، و اتقیا یعنی فرشتہ صفت مسلمانوں کو ترکِ دنیا کی ہدایت نہ کی، بلکہ دنیا و دین داری دونوں کے ملاپ کا حکم دیا :-)

الَّذِينَ اِنْ مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَذَرَوْا يَدَهُمْ لَدُنْهُمْ
ہیں، اگر ہم ان کو زمین میں جا دین تو وہ نماز پڑھیں گے، اور زکوٰۃ دیں گے، اور اپنے ہاتھوں کو کہیں اور بڑے کاموں سے روکیں، اور ہر کام کا انجام خدا کے ہاتھ میں ہے،
(قرآن ائم)

... ان آیتوں سے یہ اشارہ بھی نکلا، کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں خدا کے قانون کے اجراء کی طاقت ہونی چاہئے، اور یہ اشارہ بھی کہ دین و دنیا کا امتزاج یا ملاپ ہی انسان کو انسان بناتا ہے اور احسن قیوم کا مظاہرہ ہو سکتا ہے، ورنہ وہ یا تو فرشتہ ہو جائے گا، یا شیطان اور ان دونوں اصناف سے جدا ایک خاص مخلوق یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد فوت ہو جائیگا،

ایسی آیتیں قرآن مجید میں کثرت ملی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے، کہ خدا نے اپنی ہر مخلوق انسان کی خدمت یا استفادے کے لئے پیدا کی ہے، اور انسان اپنی خالق کی عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے، اس کی تفصیل یہاں طول بحث سمجھی جائیگی،

بیعت | حکمران کی اطاعت کو جیسی کچھ اہمیت حاصل ہے، ظاہر ہے، قرآن مجید میں بھی اس پر کچھ کم زور نہیں دیا گیا ہے، مثلاً :-

(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
والو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے انسانی حکومت بن

اگر تم میں کسی معاملہ میں آپس میں جھگڑا ہو تو اسے اللہ اور رسول سے رجوع کرو، اگر تم میں خدا اور یوم آخرت پر سچا ایمان ہو، یہی بہتر اور آل کا راجھا طریقہ ہے، (قرآن مجید ۹۴)
 (ب) اِذَا جَاءَ هُوَ امْرُؤٌ مِنَ الْاٰمِنِ وَالْخَوْفِ اِذَا حُوْبِلَ اَعْلٰی اٰمِنِ يٰ خَوْفٌ كِی
 ان کو کوئی خبر متی ہے، تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، بہتر ہوتا کہ وہ اسکی اطلاع رسول کو اور
 اپنے انفرادی کو دیتے تو سمجھار لوگ اس کو سمجھ جاتے، (قرآن مجید ۳۳)

یہ تو انفرادی کی اطاعت کا ذکر تھا، جناب رسالت مآب صلعم کی شخصی اطاعت پر تو اس سوچی
 زیادہ مواقع پر زور دیا گیا ہے کہیں صرف حکم ہے، تو کہیں اس کے فوائد بتا کر ترغیب دی گئی
 ہے، رسول کی اطاعت اور پیروی کے ان احکام کا یہ ناگزیر نتیجہ تھا، کہ بعد کے زمانہ میں آپ کے قول
 اور فعل کا تذکرہ معفوفا کرنے کی اتنی عظیم الشان کوششیں اہل علم کی جانب سے عمل میں لائی گئیں
 ایسی بعض آیات حسب ذیل ہیں :-

(۲) مَا اَنَّا لِرَسُولٍ خٰذِلٌ وَلَا وَمَا نَهَاكَ عَنْهُ فَانْتَهُوا .....

..... جو کچھ رسول تمہیں دے اُسے لے لو، اور جس سے

منع کرو اس سے رُک جاؤ، (قرآن مجید ۵۹)

(ب) لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ فِیْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بَلِیْتَ اللّٰہُ كے

رسول میں تمہارے لئے ایک اُسوہ حسنہ پایا جاتا ہے، (ایضاً ۳۳)

(ج) یٰۤاٰیہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا طِیْعُوْا اللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ وَلَا تَوَلّٰوْا عٰثِدَہٗ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جب نہ کچھ کے تو سنکر

دو گردانی نہ کرو..... اور اللہ اور اس کے رسول کی

اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑو نہیں، تاکہ تم کمزور نہ پڑ جاؤ، اور تمہاری جہانہ

اگر دجائے، اس کے برخلاف مبر سے کام لو، اللہ صبر سے کام لےنے والوں کیساتھ ہوتا ہے
(قرآن مجید ۷۰ و ۷۱)

(د) وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَجْیٌ یُّوْحٰی، وہ (یعنی رسول خدا) اپنی

خواہش سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ وہ وحی ہی ہوتی ہے، (قرآن مجید ۵۳)

آزمائے اپنی کتاب خلافت میں بالکل ٹھیک رائے ظاہر کی ہے کہ اس طرح رعیت کے فریضہ اطاعت پر زور دیا گیا، مگر اس کے ساتھ ہی حکمران کے لازمی فرائض کا اتنا ذکر نہیں ہوا، اس سے اسلامی حکمران جا بردار استبداد پسند نہیں بن گیا، کیونکہ حشر و نشر اور حساب و کتاب کا عقیدہ نیز حکمران کا بھی قانون اسلامی کے ماتحت ہونا اس پر گرفت رکھنے کیلئے کافی ثابت ہوئے، اس کے یہ معنی نہیں، کہ حکمران کے فرائض پر قرآن مجید نے زور نہ دیا

(۱) فَلَا يَلْبِثُ دَاعٍ وَاسْتَقَرَّ كَمَا احْرَبَ وَلَا تَبْتَغِ اَهْوَاهُمْ غَدَا سَکِیْلَہ

بلا اور (اے محمد) استقامت سے رہ جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات

کی پیروی نہ کر، بلکہ کہ: میں ایمان لاتا ہوں ہر اس کتاب پر جو اللہ نے اتاری ہے

اور مجھے حکم دیا گیا ہے، کہ تم میں انصاف کرتا رہوں، اللہ ہمارا اور تمہارا آقا ہے ہم

کو ہمارے کام اور تم کو تمہارے کام، ہم میں اور تم میں کوئی محبت نہیں، اللہ ہمیں یکجا

کرے گا، اور ہمیں اسی کی طرف جانا ہے، (قرآن مجید ۴۲)

(ب) فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِیْنَ اُرْسِلَ الْیَحْیٰہُ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِیْنَ تَبْہِمَ یَقِیْنًا اِنْ

لوگوں سے دریافت کریں گے، جن کے پاس ہمارا پیغمبر بھیجا گیا تھا، اور ہم پیغمبروں

۱۵ ایک بحر ہی کا درہ ہے، بادبانوں کو جو ٹکلی جاکو تلاح بے بس ہو جاتا ہو، اس محاورے کو معلوم ہو سکتا ہو کہ قدیم عربوں کو سمندر سے کتنا لگاؤ تھا،

سے بھی پوچھیں گے، (قرآن مجید ۴)

متعدد آیتوں میں اس پر زور دیا گیا ہے، کہ اجتماعی اور حکومتی مفاد کو انفرادی مفاد پر ترجیح دے، مثلاً قرآن مجید (۱۶۴ تا ۲۴۹)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا اللَّهَ وَالتَّوَكُّلَ إِيمَانًا وَإِلَّا لَأَكِيدَنَّ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

سے خیانت نہ کرو، اور نہ جان بوجھ کر اپنی باہمی امانتوں میں خیانت کرو،

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا الْوَلَدُ لَكُمْ فَتَنَّا الْيَهُودَ بِالَّذِي فِي أَيْمَانِهِمْ أَنَّهُمْ لَنَا ۖ وَفَعَلُوا الْفِتْنَةَ فَنَحَاسَتُهُمْ ۚ وَمَا لَهُمْ لَمْ يَأْتُوا بِالْحُكْمِ قَدَرًا ۚ

تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور خدا ہی کے پاس اجر عظیم پایا جاتا ہے،

نہ کر رہا آیتوں سے یہ واضح ہوتا ہے، کہ ذاتی مفاد کے لئے یا بیوی بچوں کی خاطر بھی ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہئے، جو نامناسب ہو، اور عالم آخرت کے حساب و کتاب کیلئے ہمیں اپنے نفع میں اس کا لحاظ رکھنا چاہئے،

نیم سیاسی وحدت کے تصور پر مبنی ہے، جزرائی یا لسانی یا نسلی وحدت سے اُسے کوئی دخل نہیں، چنانچہ :-

(١) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لَعَادُوا لَكُمْ رَاے انسانو ہم نے تم کو مرد اور عورتیں بنا یا ، اور تمہیں قوموں اور قبیلوں

میں تقسیم کیا، تاکہ تم پہچانے جا سکو، لیکن اصل میں تم میں سے سب زیادہ بزرگ خدا

کے پاس دی جوتا ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہو، علم اور خبر خدا ہی کو حاصل ہوتی ہے،

(قرآن مجید ۱۳)

(ب) کُلُّ مُؤْمِنٍ اخُوَّةٌ اِيْمَانٍ دالے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں (ایضاً)

(ج) واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم
 اذ كنتم اعداء فآلعت بین قلوبكم واذ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو
 تفرقہ نہ کرو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے، اور (ایمان لانے
 کے باعث) اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور اس کی عنایت سے تم
 بھائی بھائی بن گئے، تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اور اسی نے تم کو بچا
 اس طرح اللہ اپنی اتین تم کو بیان کرتا ہے، تاکہ تم ہدایت پاسکو، اور تم میں کو ایک
 ایسی قوم پیدا ہو جو بھلائی کی طرف بلائے، اچھی بات کا حکم دے، اور بُری بات سے
 روکے، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونگے، (ایضاً ۲۳)

یہ بیان کرنے کی شاید ہی کچھ ضرورت ہو کہ ایمان اور عملِ صالح کی فوقیت کے سوا اسلام
 حسب نسب کی کسی برتری کو قطعاً تسلیم نہیں کرتا، انبیاء کی اولاد تک عملِ غیر صالح تھے باعثِ عذاب
 میں گرفتار ہوئی،

عدل گتری | یہ حکمران کا دینِ فرضیہ ہے کہ اُسے ناطرِ فدا ہونا چاہئے، اور انصاف کے ساتھ
 حسبِ موقع و ضرورت رحم بھی کرنا چاہئے، (دیکھیے قرآن مجید ۱۶، ۵، ۵۵، ۱۳، ۵، ۱۶، ۱۶)
 غیر مسلم ذمی رعایا کو عدالتی خود مختاری دینے کا قرآن مجید میں حکم ہے، جہاں ان کے ساتھ
 ان کے شخصی قوانین کے مطابق فیصلے انجام پائیں گے، اگر غیر مسلم رعایا اسلامی عدالت میں اپنی
 مرضی سے مقدمہ یا مرافعہ پیش کرے، تو اس کے ساتھ بھی انصاف کیا جانا چاہئے (دیکھیے قرآن
 مجید ۲۴، ۵، ۵) اس بارے میں مزید تفصیل ایک علاحدہ مضمون کی متقاضی ہے، البتہ اتنا اور اٹھا

۱۵ قرآن مجید ۱۶، ۵، ۵ عدل گتری ابتدا سے اسلام میں کے عنوان سے ایک مضمون مجتہد عثمانیہ حیدر آباد
 مارچ ۱۹۳۷ء میں چھپا ہے جس کے حوالے فرانسیسی مؤلفین نے بھی دئے ہیں

کیا جاسکتا ہے، کہ قیامت کی جزاے اعمال، حسابِ کتاب، چشم دید گواہ، تحریری شہادت، اگر کاتبین کی ڈائری وغیرہ کی جو تفصیل قرآن میں آئی ہے، وہ عہدِ نبوی کے مرد و جاہل امور ہوں گے جن ذریعہ سے عالمِ آخرت کا خاکہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے،

سُورَات | قرآن مجید میں حکم ہے کہ حکمران اپنی فیصلے مشورہ لیکر کیا کرے، چنانچہ :-

(۱) وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ يُرِیْ سَعَادَاتِیْنَ مِمَّنْ شَاوَرَکَ
پھر جب تو عزم کرے تو خدا پر توکل کر، بیشک خدا تو کوکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے،

(قرآن مجید ۱۵۹)

(ب) فَخَاوَرْتَهُمْ مِنْ شَیْءٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ خَيْرٌ مِّمَّا تُفَعِّلُ
جو کچھ تمہیں دیا گیا وہ دنیاوی زندگی کا ایک حقِ تمتع ہے، اور بس، ورنہ خدا کے پاس چیز ہے، وہ بہتر اور زیادہ پائدار ہے، یہ ان لوگوں کو ملے گی، جو اپنے رب پر ایمان لاتے اور اس پر توکل کرتے ہیں، اور جن کے معاملات باہمی مشورہ سے طے ہوتے ہیں، اور جو اس چیز کو خرچ (خیرات) کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو عطا کی

(الصف ۳۸ تا ۴۲)

(ج) طَاعَتُهُ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمْتَ الْأَمْرَ فَلَوْصِدْقُ اللَّهِ لَكَانَ خَيْرًا لِّمَنْ
(مشرکوں وغیرہ کے لئے فیصلے کے بعد اطاعت اور فیصلے کے وقت قولِ معروف ہونا چاہئے
اور پھر جب کسی کام کا عزم کر لیا جائے، تو اگر وہ لوگ خدا سے اپنے لئے ہوئے وعدہ
کو پورا کریں تو انہی کے لئے اچھا ہے،

(الصف ۶۱)

غرض اگر مشورہ لینے کی ایک طرف پابندی عائد کی گئی ہے، تو دوسری طرف مشورہ کے بعد جو بھی چیز قرار پا جائے اسکی تعمیل کرنا بلا لحاظ اس کے کہ وہ اپنی راے اور مشورے کے مطابق تھی

یا مخالفت ضروری قرار دیا گیا ہے، ساتھ ہی اس کا بھی ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے، کہ آخری ذمہ داری چونکہ مکران پر ہوتی ہے، اس لئے اس کو مشورے کے متعلق حق تنسیخ دیا گیا ہو، جیسا کہ قرآن مجید، ۱۱۰ میں بیان کیا گیا ہو،

قانون سازی | قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اُسوۂ حسنہ اور قانون کی حیثیت دی ہے (دیکھئے قرآن مجید ۳ تا ۱۵ و ۱۶ وغیرہ) اس حکم کے باعث اسلامی فقہاء یا قانون سازوں کا کام آسان ہو گیا، کیونکہ ایک طرف تو جن چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں نہ تھا، ان کے لئے حدیث نبوی میں کافی مواد مل گیا، اور دوسری طرف یہ بھی دیکھا گیا، کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ قیاس اور استنباط سے کام لیا، بلکہ اسکی صراحت کے ساتھ اجازت بھی دی تھی، جیسا کہ معاذ بن جبلؓ گورنر یمن کے قرض نامے وغیرہ میں مذکور ہے، اگرچہ قرآن اور حدیث کی قیاس کے ذریعہ سے تنسیخ نہیں ہو سکتی، لیکن قیاس اور تعبیر کی اجازت سے علماء و فقہاء کو انفرادی رائے سے کام لینے کی خاصی گنجائش مل گئی، حتیٰ کہ یہاں تک تسلیم کیا گیا، کہ مجتہد سے غلطی ہونے کے امکان کے باوجود اس کام سے نہیں روکا جاسکتا، چنانچہ ایک حدیث میں مذکور ہے، کہ اجتہاد کرنے والا خطا بھی کر سکتا ہے، صواب کو بھی پہنچ سکتا ہے، اور صحیح فیصلہ کی صورت میں اسے دو ثواب ملیں گے اور خطا کی صورت میں ایک ثواب۔ اس طرح اس کا بھی موقع نکل آیا، کہ ایک مجتہد کے بعد دوسرا مجتہد بھی اجتہاد کرے، اور کسی بہتر نتیجہ پر پہنچنے کے باعث سابقہ مجتہد کا فیصلہ منسوخ قرار پائے، اور خود اجماع کے متعلق بھی فقہاء نے ایسی ہی سہولت تسلیم کی ہے، جب تک ان اجازتوں سے غلطی اٹھایا جاتا رہا، اسلامی قانون میں زمانہ کا ساتھ دینے کی گنجائش رہی، اور وہ ترقی کرتا رہا، اور جب قدیم فقہاء کے فیصلوں کے خلاف اجتہاد کا دروازہ چند لوگوں نے بند کر دیا، تو اس سے قانون اسلامی کو بحد نقصان پہنچا، لیکن یہ مسئلہ یہاں دائرہ بحث سے خارج ہے،

جہان بانی کے قواعد | قرآن مجید میں اندرونی اور بیرونی سیاست کے قواعد خاصی تفصیل سے ملے ہیں جن سے حالت امن و صلح وغیرہ جانبداری میں حکمران کی رہنمائی مقصود تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مملکت قائم کی، اور اس ملک میں جہان ہمیشہ سے نزاع سا چلا رہا تھا، ایک مرکزیت اور ایک مملکت قائم کی، اور عربوں کو خانہ جنگیوں کے ذریعہ اپنی توانائیوں کو ضائع کرنے سے روک کر انہیں اپنے زمانہ میں دنیا کی سب سے بڑی فاتح اور نوآبادکار قوم بنادیا، اور ان کے دہوں سے احساس کمتری کو کلی طور پر دور کر کے ان میں وہ صحت و جذبہ بھردیا، جسے احساس برتری یا احساس خود شناسی کہا جاسکتا ہے، اور جو کسی ترقی پذیر قوم کے لئے اس قدر ضروری ہوتا ہے، چنانچہ:-

(۱) کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْحِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ تَمَّ وَهَئِذَا بَرَأْنَاهُ أَهْلًا عَمَلًا (قرآن مجید ۲۴: ۲۴-۲۵)

(ب) اَذِّنْ لِلَّذِينَ يَلْقَا تِلْكَ الْيَوْمَ وَالْآخِرَ أَنْ يَتَّقُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَنْ يَسْلَمُوا (قرآن مجید ۲۴: ۲۴-۲۵)

(ایضاً ۲۴: ۲۴)

(ج) قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (ان سے اس وقت تک لڑتے رہو، تا آنکہ فتنہ باقی نہ رہے، اور خدا ہی کا دین چھا جائے)

(ایضاً ۲۴: ۲۴)

(د) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اے محمد ہم نے تجھے صرف اس لئے بھیجا ہے، کہ تمام لوگوں کے لئے بشیر و نذیر بنے، گو اکثر لوگ اسے نہیں جانتے، (قرآن مجید ۳۷)

غالباً یہی وہ ایتقان یا احساسِ فرض تھا، جس نے انھیں دنیا میں حکومتِ الہیہ قائم کرنے کے لئے اپنی ہر چیز کو قربان کر دینے کے لئے آمادہ کر دیا، جہاد کا جھگمکا ہوا بالا اور دیگر آیاتِ قرآنی بن ملتا ہے، اس کا منشا یہ بالکل نہ تھا، کہ دوسروں کی جائیداد لوٹی جائے، بلکہ اس مقصد صرف یہ تھا، کہ وہ ایک مقدس ترین اور بڑا ایثار طلب فریضہ تھا، کہ اپنی جان و جانِ دین ڈال کر دوسروں کی رہنمائی کریں، اور ان کو سیدھا راستہ دکھائیں، یہ بار جو محض خدا کی راہ میں تھا اسے انھوں نے منہی خوشی برداشت کیا،

قانون بن الممالک کے خاصے تفصیلی احکام ہیں قرآن مجید میں ملتے ہیں، جن پر مختلف عقائد بھی لکھے جاتے رہے ہیں، یہاں ان کی تفصیل کی گنجائش نہیں، صرف اس قدر اشارہ کافی ہو کہ قرآن مجید میں انتہائی جنگ (۱۰۹ تا ۱۰۹) معاہدات کی تعمیل (۹) مدافعت (۵۰، ۵۱ تا ۵۱) ہمدردانہ جنگ (۱۰) فریقیت مافی کی طرف سے معاہدہ شکنی کا خوف (۱۰) مذہبی رواداری (۶۰، ۶۰ تا ۶۰) غیر مسلم رعایا سے برتاؤ (۶۰) قیدیوں سے برتاؤ (۶۰) و ۶۰) پناہ جو یوں کو (من دنیا) (۶) مفتوحہ اراضی کا انتظام (۶) صلح کرنا (۶) غیر جانبداری (۶۰، ۶۰ تا ۶۰) وغیرہ وغیرہ امور کا اصولی ذکر ملتا ہے،

قومی دولت | کی (حیکوت) دولت بین الاغذیاء تاکہ وہ تم میں سے صرف مالداروں

۱۔ چنانچہ اسلام کا کلچر حیدرآباد دین جزری ۱۹۴۱ء و مابعد کے پرچوں میں کئی سو صفحوں کا ایک طویل متن چھپا ہے، اس کی کتابیات میں سابقہ اہل علم کی کوششوں کی بھی تفصیل ہو،

میں گردش نہ کرتی رہے، (قرآن مجید ۵۹)

یہ اسلامی اصول و دولتِ عامہ کا خلاصہ ہے جو قرآن مجید نے پیش کیا ہے، اسلامی معاشیات کے پیشِ نظر یہ چیز رہی ہے، کہ دولت کی ملک کے ہر طبقہ میں تقسیم عمل میں آئے، اور وہ یکجا اکٹھے ہو بلکہ گردش کرتی رہے، معیار سے زائد دولت پر لازمی محصول (یعنی زکوٰۃ) وصیت کرنے کے اختیاء کی تحدید اور کسی شخص کی جائیداد سے اسکی وفات پر اس کے قریبی رشتہ داروں کو لازمی طور سے حصہ ملنا، نیز غرباء اور محتاجوں کے لئے حکومت کی آمدنی میں لازمی طور سے حصہ مقرر کیا جانا۔ یہ اور اس کے مائل قاعدے قرآن مجید نے مقرر کئے ہیں، جن سے تقسیم و گردش دولت کا مقصد پورا ہوتا اور ساتھ ہی انفرادی ملکیت پر کوئی قید عائد نہ ہونے سے ہر شخص کو اپنے قواسمِ فطری سے زیادہ سے زیادہ کام لینے کی ترغیب ہوتی رہتی ہے، اور سود کی ممانعت اور قرضہ ہائے حسہ کا انتظام جو قرآن مجید نے کیا ہے، وہ اسلامی قواعدِ معاشیات کو ایک مکمل نظام کی حیثیت دیدیتے ہیں جو نہ تو سرمایہ داری ہے اور نہ اشتراکیت، بلکہ اس میں ان دونوں کی خوبیاں ہیں، اور ساتھ ہی دونوں کی برائیوں سے اس نظام کو محفوظ رکھنے کا انتظام کر دیا گیا ہے،

اخلاق عامہ | میرے نزدیک مذہب اور سیاست دونوں ایک دوسرے سے متنازع عمل ہیں، ان کو آپ سمجھا سکتے ہیں، مذہب انسان اور خالق کے تعلق کا نام ہے، اور سیاست بندوں کے باہمی تعلق کے لئے برسرِ کار ہوتی ہے، لیکن اگر ان دونوں میں کوئی رابطہ اور حلقہٴ اتصال نہ پیدا کیا جائے تو انسانیت کو لامحدود نقصان پہنچ جاتا ہے، اسلام نے اس کا ایک حل تلاش کر لیا، اور اس کو کامیابی سے عمل میں لا کر بھی دکھایا، اور وہ یہ تھا کہ اگرچہ مذہب اور سیاست دونوں کے دائرہ ہائے عمل بالکل جدا جدا ہیں لیکن دونوں کے قواعد کا ماخذ ایک ہی چیز کو قرار دیا گیا، چنانچہ مسلمانوں کا مذہب اور مسلمانوں کی سیاست دونوں کی رہنمائی قرآن و حدیث، اصولِ انصاف، استحقاق

اور ہم آئنگی ضمیر سے ہوتی ہے،

سیاسی اصطلاحات | اسلامی ادا اہاے سیاست نے اپنی بہت سی اصطلاحیں قرآن مجید ہی سے لی ہیں، چنانچہ امت اور ملت سے سیاسی جماعت مراد ہوتی ہے، خلیفہ اور امام اس جماعت کے سرور کا نام ہوتا ہے، دو دیکھئے قرآن مجید ۲۲ نیز سیرۃ ابن ہشام ص ۳۴۱ میں رسول کریم صلعم نے شہر مدینہ کے لئے ہجرت کے بعد جو دستور مملکت نافذ فرمایا تھا، اور جس کا پورا متن خوش قسمتی سے ہم ایک پہنچ چکا ہے، اس کی دفعہ (۶) میں بھی انہی اصطلاحات کو استعمال کیا گیا ہے، لفظ خلیفہ کے لئے دیکھئے قرآن مجید ۲۴ اور لفظ امام کے لئے ۱۱۳،

جانشینی | لفظ خلیفہ کے ساتھ ہم جانشینی کے خاددار مسئلہ سے دوچار ہو جاتے ہیں، یہی وہ مسئلہ ہے جس نے تیرہ سال سے مسلمانوں کو دو بڑی متخاصم جماعتوں میں تقسیم کر دیا ہے، جو اسلام رسول کریم صلعم اپنی امت کے لئے لائے تھے، اور جس کی آپ عمر بھر تبلیغ کرتے رہے، اس کے بنیادی اصولوں میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، کہ آپ کی جانشینی کے لئے کیا اصول ہو، اور اس اصول کا ہونا اس سے بھی کم ایک جزو عقیدہ امر بن سکتا ہے، لیکن بد قسمتی سے اس کے بالکل برعکس صورت حال پیدا ہو گئی، اور ہر دو فریقوں کے ہاں غلو رکھنے والے خیالات بھی پھیلنے لگے، حالیہ زمانہ میں ایک حل جو اس کے لئے سوچا گیا ہے وہ سنجیدہ غور کا مستحق ہے، وہ یہ کہ کُنتی اور شیعہ دونوں اس امر پر متفق ہیں کہ تاریخی واقعہ کی حیثیت سے جناب رسالت مآب صلعم کے بعد حضرت علیؑ پہلے خلیفہ بنیں ہوئے، اسی طرح شیعہ اور کُنتی دونوں ہی اس پر متفق ہیں کہ روحانی انوار بن حضرت علیؑ جناب رسالت مآب صلعم کے خلیفہ بلا فصل ہیں، چنانچہ جنتیہ، قادریہ سہروردیہ وغیرہ قریب

۱۱۳ **معنا** خلیفہ بلا فصل کے معنی گویا یہ ہوئے کہ جس نے براہ راست مسئلہ نبوت سے فیض پایا ہو، اس معنی کے لحاظ سے تمام اکابر صحابہ خلفاء بلا فصل تھے، اور عالم روحانی میں تعدد خلفاء بلا فصل ممنوع نہیں۔

تمام صوفی سلسلے اسی کو ماننے ہیں، اب رہا یہ امر کہ حضرت علیؓ کو یہی جانشینی کا بھی استحقاق تھا یا نہیں؟ ایک خالص علمی مسئلہ رہ جاتا ہے، جس کو آئے دن کی روزمرہ سیاسی زندگی پر اب تیس سو سال بعد اثر انداز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی،

جس طرح ایک بنی کے بعد دوسرے بنی کے آنے تک اول الذکر ہی کی شریعت باقی رہتی ہے؟ اسی پر قیاس کر کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک حکمران کی وفات کے باوجود اس کے جانشین کے انتخاب تک اول الذکر ہی کا اقتدار جاری رہتا ہے، اور اسی کے مقرر کردہ انصرا اپنے فرائض منصبی انجام دیتے رہنے کے پابند ہیں، چنانچہ:-

كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ إِذَا مَاتَ
الْخَلِيفَةُ فَالْقَاضِي عَلَى قَضَائِهِ
وَالْوَالِي عَلَى وِلَايَتِهِ حَتَّى يَغْيُرَ
الْقَاضِي بَعْدَهُ، وَمُنَاقِبُ أَبِي حَنِيفَةَ
إِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ فَرَمَانِے تھے، اگر خلیفہ
کا انتقال ہو جائے، تو قاضی اپنی
قضاآت پر اور والی اپنی حکومت
پر باقی رہتا ہے، جب تک خلیفہ کا
لموتی ج ۱ صفحہ ۸۸

اسی مسئلہ کو قاتل حضرت عمرؓ کے بعض بے گناہ ہم وطنوں کی شہادت اور ان شہداء کی عدم واروگیر کے افسوسناک تاریخی واقعہ کے باعث تھوڑی سی اہمیت تھی، اس لئے اس کا بھی ذکر کر دیا گیا،

یہ سرسری خاکہ زیادہ قابل اہل علم کے لئے دعوت ہے، کہ اس اہم موضوع پر توجہ کر کے ملک و ملت کی رہنمائی کریں، وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ،

سلف اور یوں بھی عالم مادی میں دو شاہانِ درالقیلیمہ نہ گنبد صحیح ہو تو ہر عالم روحانی میں ایک سے زیادہ خلیفہ بلا فصل ہونے میں کوئی مانع نہیں،

